

經部

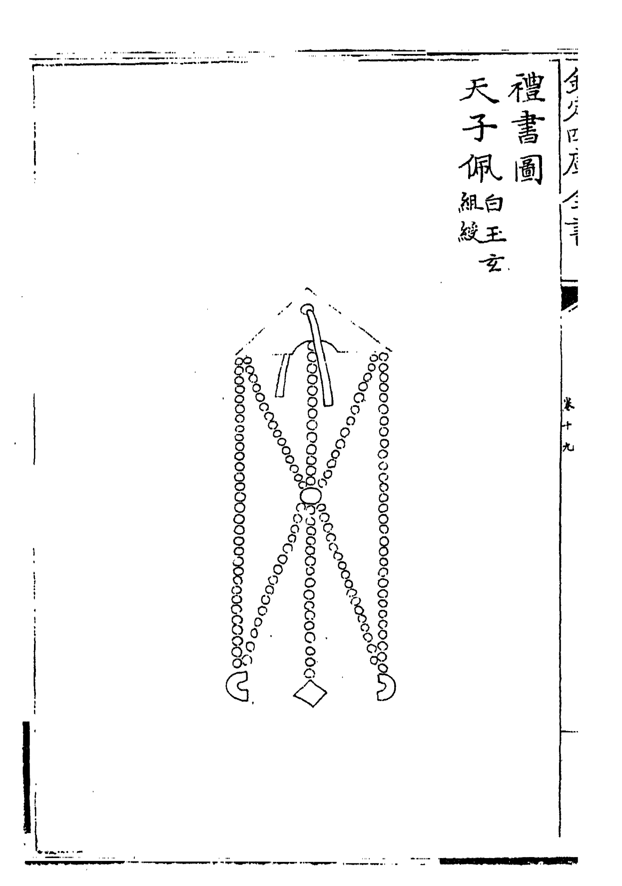
欽定四庫全書

禮書卷十九

宋 陳祥道 撰

禮書圖

天子佩 白玉玄組綬

諸侯佩 山玄玉 朱組綬

大夫佩

水蒼玉世子至士佩制亦然特玉與組之色不同

衡

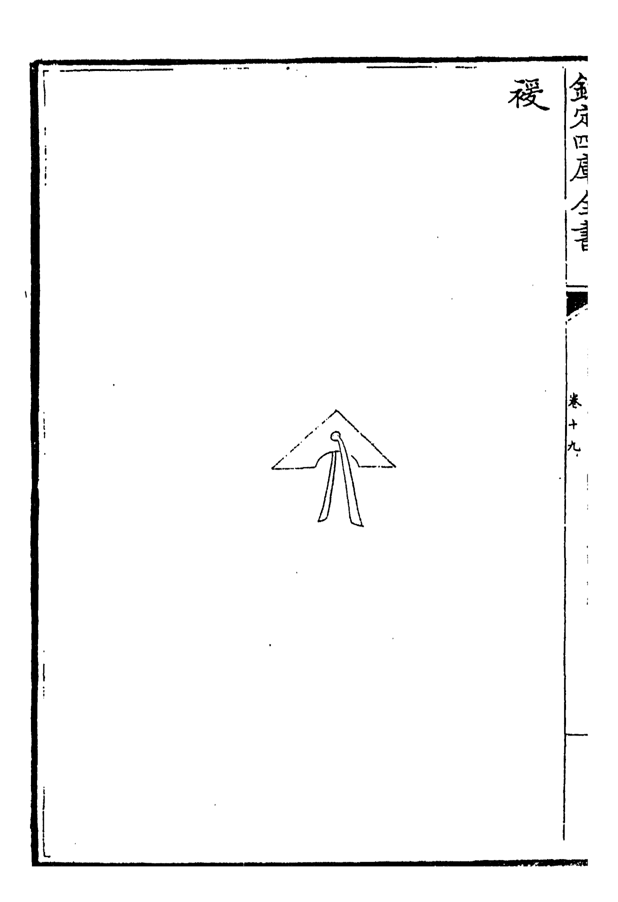
亦作珩韋昭曰珩似磬而小

白

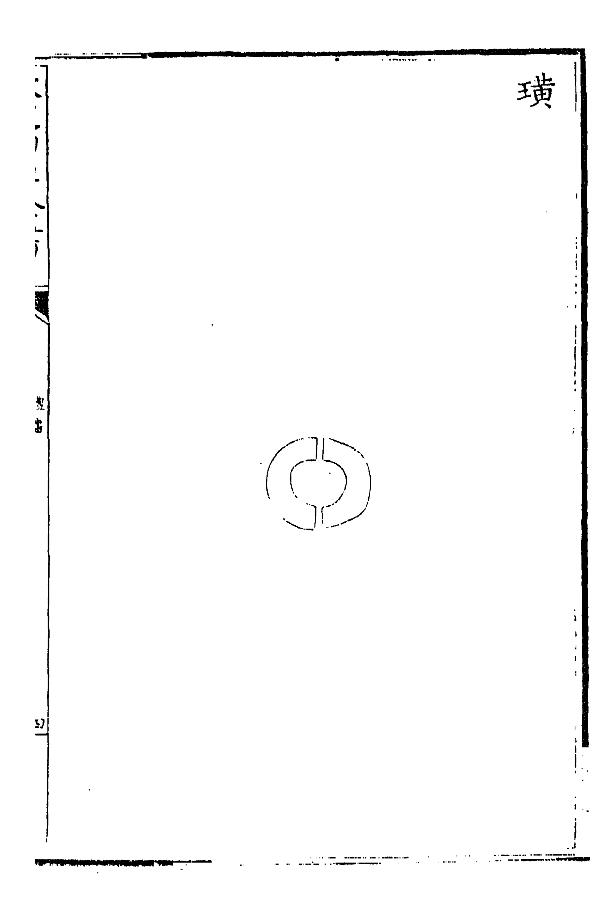
幽

葱

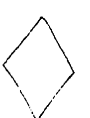
褑

璜

衝牙

琚瑀

天子佩白玉玄組綬

諸侯佩山玄玉朱組綬

大夫佩水蒼玉世子至士佩制亦然特玉與組之色不同

周官玉府掌共王之佩玉詩木瓜曰報之以瓊琚瓊美玉琚佩玉也瓊瑤瓊玖丘中有麻曰貽我佩玖玖石次玉女曰雞鳴曰雜佩以贈之雜佩者珩璜琚瑀衝牙之類有女同車曰佩玉瓊琚佩有琚瑀所以納間渭陽曰瓊瑰玉佩瓊瑰石次玉采芑曰服其命服有瑲葱珩大東曰鞙鞙鞙鞙佩璲公劉曰何以舟之維玉及

瑤爾雅曰璲瑞也璲綬也佩衿謂之褑玉藻曰將適公所既服習容觀玉聲乃出揖私朝煇如也古之君子必佩玉右徵角左宫羽君在不佩玉齊則綪結佩而爵韠凡帶必有佩玉惟喪否佩玉有衝牙天子佩白玉而玄組綬公侯佩山玄玉而朱組綬大夫佩水蒼玉而純組綬世子佩瑜玉而綦組綬士佩瓀玟而緼組綬（綬者所以貫佩玉相承受者也）一命緼韍幽衡再命赤韍幽衡三命赤韍葱衡經解曰行步則有環佩之聲左傳曰佩衷之旗又季平

子卒陽虎將以璵璠斂仲梁懷曰改步改玉定五年申叔儀曰佩玉蘂兮昭十二年晉語曰白玉之珩六雙珩似磬而小楚語曰楚之白珩猶在乎大戴禮曰下車以佩玉為度上有雙衡下有雙璜衝牙玭珠以納其間琚瑀以雜之說文云淮水中出玭珠荀子賦篇璇玉瑤珠弗知佩也璇亦玉韓詩外傳曰阿谷之隧處子佩璜又曰蠙珠以納其間古之君子必佩玉其制上有折衡下有雙璜中有琚瑀下有衡牙貫之以組綬納之以蠙珠而其色有白蒼赤

之辨其聲有角徵宮羽之應其象有仁智禮樂忠信道德之備禮記曰昔者君子比德於玉焉溫潤而澤仁也縝密以栗知也廉而不劌義也垂之如隊禮也叩之其聲清越以長其中詘然樂也瑕不揜瑜瑜不揜瑕忠也孚尹旁達信也氣如白虹天也精神見于山川地也天下莫不貴者道也或結或垂所以著屈伸之理或設或否所以適文質之儀此所以純固之德不內遷非僻之心無自入也盖衡以平其心璜以中其德琚欲其有所安牙欲其有所制右徵角所以象事與民左宮羽所以象君與物趨以采薺行以肆夏所以比於樂周還中規折還

中矩所以比於禮進則揖之於前退則揚之於後則佩之為物奚適而非道耶盖民為貴君為輕事為先物為後能治民然後能安君能應事然後能生物此所以事與民在所右而物與君在所左也春秋傳曰改步改玉則自天子至士步固不同而玉亦隨異故天子佩白玉公侯佩山玄玉大夫佩水蒼玉世子佩瑜玉士佩瓀玟盖玉之貴者莫如白晋以白珩賂秦而楚寶白珩以閑於晋則白玉之貴可知賤者莫如瓀玟山玄以象君德之静水蒼以象臣職之動山

玄水蒼其文也瑜與瓀其質也世子佩瑜則士佩瓀矣士佩瓀則世子而上佩堅矣瑜或作瑀以其多石故也玟或作珉以其賤故也

衡亦作珩韋昭曰珩似磬而小

詩曰有蒼葱衡晉語曰白玉之衡六雙楚語曰楚之白珩猶在乎大戴禮曰上有雙衡玉藻曰一命幽衡再命幽衡三命葱衡韋昭曰珩似磬而小孔穎達曰佩玉上繫於衡下垂三道穿以蠙珠前後下端垂以璜中央下

端垂以衡牙覩晉語大戴禮皆言雙珩則珩雙設矣珩貴白而賤幽綬貴玄而賤素方叔非止三命而佩葱衡者孔頴達曰玉藻累一命而上於三命自三命以至九命皆葱衡也以理或然何則方叔所乘者路車所服者朱芾則所佩者豈特三命之衡哉爾雅曰青謂之葱

褑

爾雅曰衿謂之袸佩衿謂之褑則衿衣之小帶也褑佩之衿也鄭氏謂凡佩繫於革帶則繫於革者褑也

璜

肉倍好謂之璧半璧謂之璜韓詩外傳曰阿谷之女佩璜大戴禮曰下有雙璜璜居前後而牙衝之然後有宮角徵羽之音

衝牙

玉藻曰佩玉有衝牙鄭氏謂牙居中央以為前後觸皇氏謂衝居中央牙是兩端之璜然璜非牙也當從鄭說

琚瑀

說文曰珩佩上玉也璜半璧也琚佩玉名瑀玟石次玉也考之於詩曰報之以瓊琚又曰佩玉瓊琚大戴禮曰上有雙衡下有雙璜衡牙玭珠以納其間琚瑀以雜之毛氏詩傳曰雜佩者珩璜琚瑀衡牙之類則居中央而瑀為之也（纂要曰琚瑀所以納間在玉之間今白珠也此不可考）禮記曰行步有環佩之聲又孔子佩象環衛南子環佩璆然魯昭公賜仲環而佩之（昭四年）漢制縌綬之間得施玉環鐍（玦環曰鐍）盉古者佩玉有環矣

禮書卷十九

禮書卷二十

宋 陳祥道 撰

組綬

天子玄

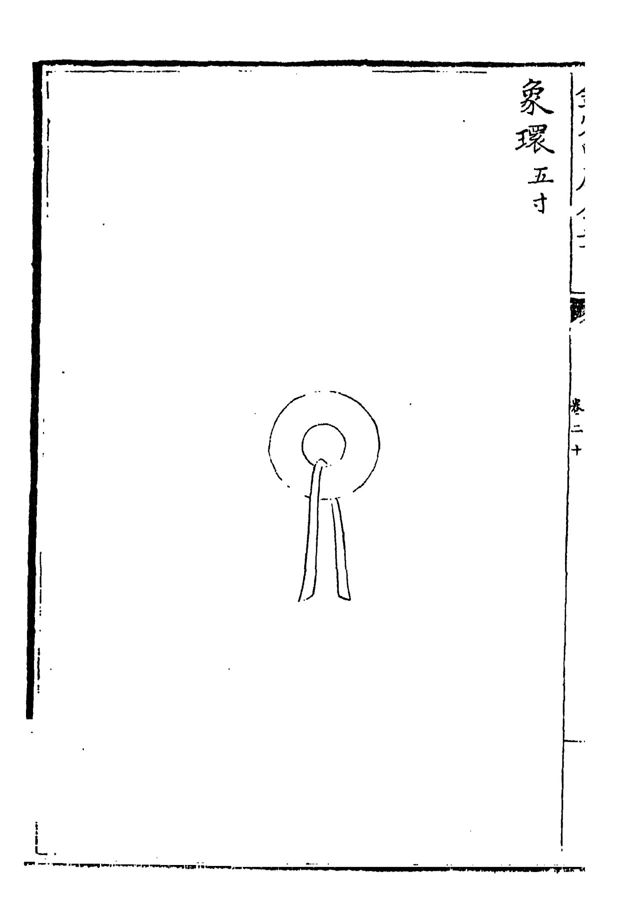
諸侯朱

大夫純

世子綦

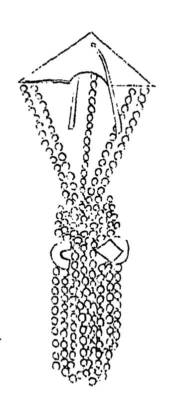
士緼

玭珠

象環 五寸

婦人佩

綪結佩 結又屈之

男子事佩

右六 左五

右 玦 捍 管 遰 大觿 木燧

左 紛帨 刀 礪 小觿 金燧

婦人事佩

右六　左五

右　箴　管　線　纊　大觿　木燧

左　紛帨　刀　礪　小觿　金燧

組綬 天子玄諸侯朱大夫純世子綦士緼

玉藻天子佩白玉而玄組綬諸侯佩山玄玉而朱組綬大夫佩水蒼玉而純組綬世子佩瑜玉而綦組綬士佩瓀玟而緼組綬鄭氏曰綬者所以貫佩玉相承受也純當為緇詩曰青青子佩毛氏曰士佩瓀珉玉而青組綬爾雅曰璲瑞也縌綬也漢志曰縌者佩璲也然則組綬之佩謂之綬以其貫玉相承受也謂之璲以其貫璲玉也謂之縌以其貫玉相迎也其飾天子玄諸侯朱大夫純世子綦士緼玄者道也朱者事也蒼

白者德之雜赤黄者事之雜純則素而已此天子至士佩綬之辨也鄭氏以大夫純綬爲緇綬毛氏以青爲士佩豈其所傳者異歟禮紳韠結三齊特佩綬之長無所經見漢制貴者縌長三尺二寸畀者縌長三尺古者之佩盖亦類此然秦以采組連結於璲光明章表轉相結受故謂之綬漢承秦制加之以雙印佩刀之飾天子黄赤綬四采黄赤紺縹淳黄圭長丈九尺九寸五百首諸侯王赤綬四采赤黄縹紺淳赤圭長二丈一尺三百首

諸國貴人相國皆綠綬三采綠紫紺淳綠圭長二丈一尺二百四十首公侯將軍紫綬二采紫白淳紫圭長丈七尺百八十首九卿中二千石二千石青綬三采青白紅淳青圭長丈七尺百二十首千石六百石黒綬三采青赤紺淳青圭長丈六尺八十首四百石三百石長同四百石三百石二百石黄綬淳黄圭一采長丈五尺六十首百石青紺綸一采宛轉繆織長丈二尺凡先合單紡為一系四系為一扶五扶為一首五首成一文文采

淳為一圭首多者系細少者系麤皆廣尺六寸唐制天子白玉雙佩黑組大雙綬黑質黑黃赤白縹緑為純廣一尺長二丈四尺五百首紛廣二寸四分長六尺四寸色如綬又有小雙綬長二尺六寸色如大綬而首半之皇太子瑜玉雙佩朱組雙大綬朱質赤白縹紺為純長一丈八尺廣九寸三百二十首紛長六尺四寸廣二寸四分色如大綬羣臣一品衮冕山玄玉佩緑綟綬緑質緑紫黃赤色為純長一丈八尺廣九寸二百四十首二

品鷩冕佩水蒼玉紫綬紫質紫黃赤為純長一丈六尺廣八寸一百八十首三品毳冕紫綬如二品自三品以下皆青綬青質青白紅為純長一丈四尺廣七寸一百四十首五品玄冕黑綬紺質青紺為純長一丈二尺廣六寸一百二十首進賢冠紛長六尺四寸廣四寸色如其綬遠游冠纁朱綬朱質赤黃縹紺為純長一丈八尺廣九寸二百四十首然大綬之飾於古無有特後世之制也

玭珠

玉府共王之服玉佩玉珠玉大戴禮曰玭珠以納其間韓詩傳亦曰蠙珠以納其間蠙者蚌也玭即蠙也然荀卿賦曰璇玉瑤珠弗之佩也謂之瑤珠則以玉為珠非蚌珠也謂之蠙珠葢其狀若蚌珠然

象環五寸

爾雅曰肉好若一謂之環玉藻曰天子佩象環環五寸而綦組綬家語稱孔子之喪公西赤掌殯葬焉襲衣十一

稱佩象環而綦組綬夫孔子其服也鄉其冕也從衆以為大夫也不敢舍車而徒以無臣也不敢為有臣而葬然佩不以大夫之水蒼玉而以象綬不以大夫之紕而以綦者孔子制行有從衆者有違衆者要適於義而已考之於禮象次於玉象路次玉路象笏次玉笏綦下於紕則象環綦綬聖人之謙德也

婦人佩

竹竿詩曰佩玉之儺有女同車詩曰佩玉瓊琚衛之南

子環佩璆然阿谷之女佩璜而澣皆婦人佩也其等衰不可以考或亦眡其夫而為之度歟漢制太皇太后皇太后皇后綬與乘輿同公主綬與諸侯王同唐制亦皇后佩綬如天子公主王妃佩綬同諸王然其所謂綬者非古綬制也

績結佩

王藻曰齊則績結佩鄭氏曰績屈也結又屈之思神靈不在事也盖齊所以致精明之德佩既結矣又從而屈

之不以徵角宮羽之聲散其志也況敢聽樂乎儀禮之
陳服䈰有順有綪順則直綪則屈故士喪禮陳襲事于
房中西領南上不綪陳衣于房南領西上綪士虞禮曰
䈰西南上綪旣夕禮乃奠豆南上綪俎二南上不綪鄭
氏曰綪讀為綪綪屈也江沔之閒謂縈收繩索為綪

男子事佩 左五 右六

婦人事佩 左五 右六

詩芄蘭曰童子佩觿童子佩韘瞻彼洛矣曰鞞琫有珌

公劉曰鞞琫容刀内則曰子事父母左佩紛帨刀礪小觿金燧右佩玦捍管遰大觿木燧婦事舅姑如事父母左佩紛帨刀礪小觿金燧右佩箴管線纊施縏袠大觿木燧詩曰無感我帨兮又曰佩其象揥士昏禮毋施衿結帨玉藻曰君在不佩玉左結佩右設佩鄭氏曰世子出所處而君在焉則去德佩而設事佩結其左者若於事未有能焉古者有德佩有事佩德佩則左右皆玉事佩則左紛帨右玦捍之類左佩皆有五右佩皆六以左陽

而奇右陰而偶故也左佩者小右佩者大以左手足不如右强故也先設事佩次加德佩以事成而下德成而上故也詩言佩觿佩韘乃言容兮遂兮是先設事佩後設德佩也君在不設佩左結佩右設佩居則設佩朝則結佩鄭氏以為世子之禮是也臣於君所佩必垂委而相必鳴玉是與世子之禮異也考之内則男女未冠笄衿纓佩容臭而已則佩者成人之服也衛詩以恵公驕而無禮故譏以童子佩觿童子佩韘以言無成人之德

而服成人之服也子衿詩曰青青子佩盖亦指成人者

言

禮書卷二十

欽定四庫全書

禮書卷二十一

宋 陳祥道 撰

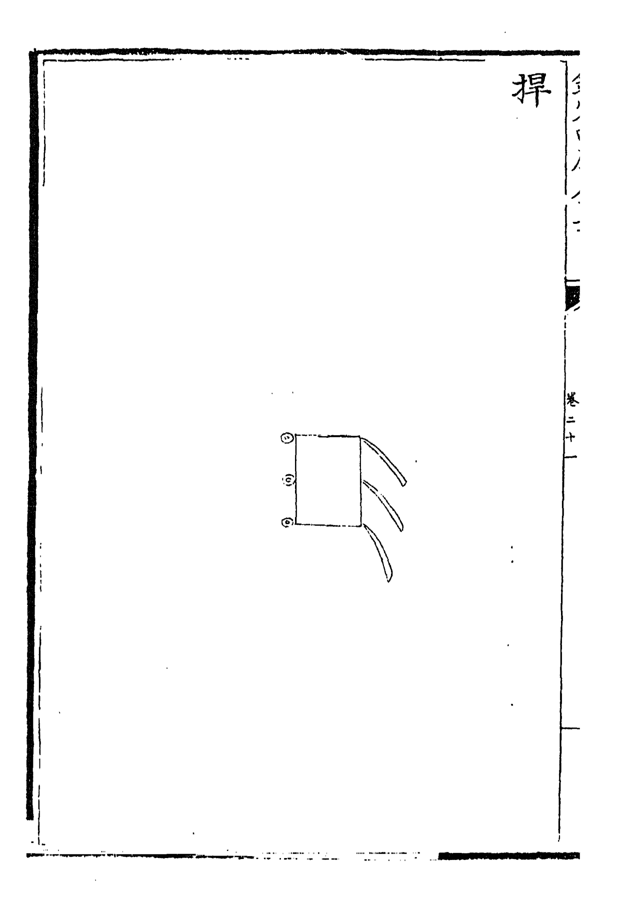
觿

或以象

或以角

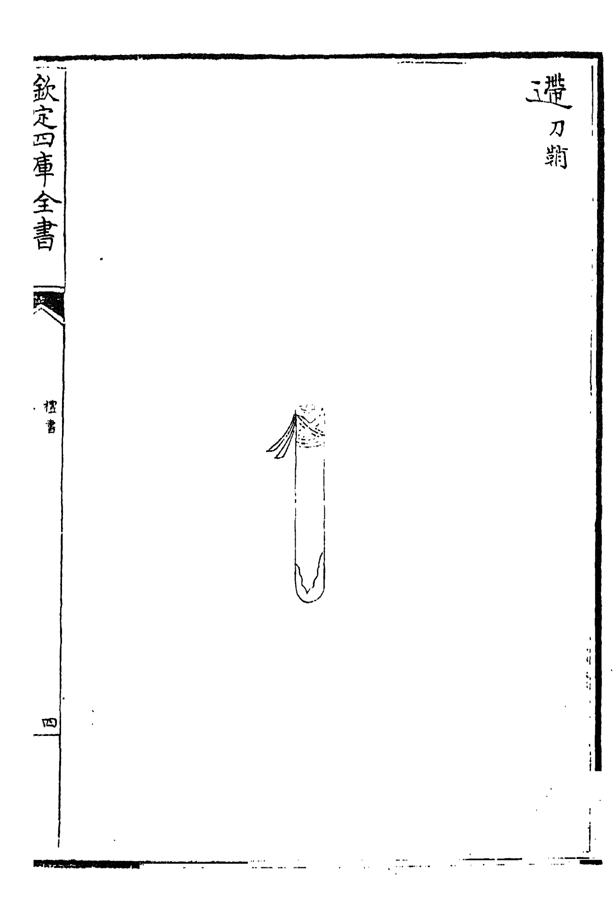
韍

韍沓極一物而三名以朱韋為之

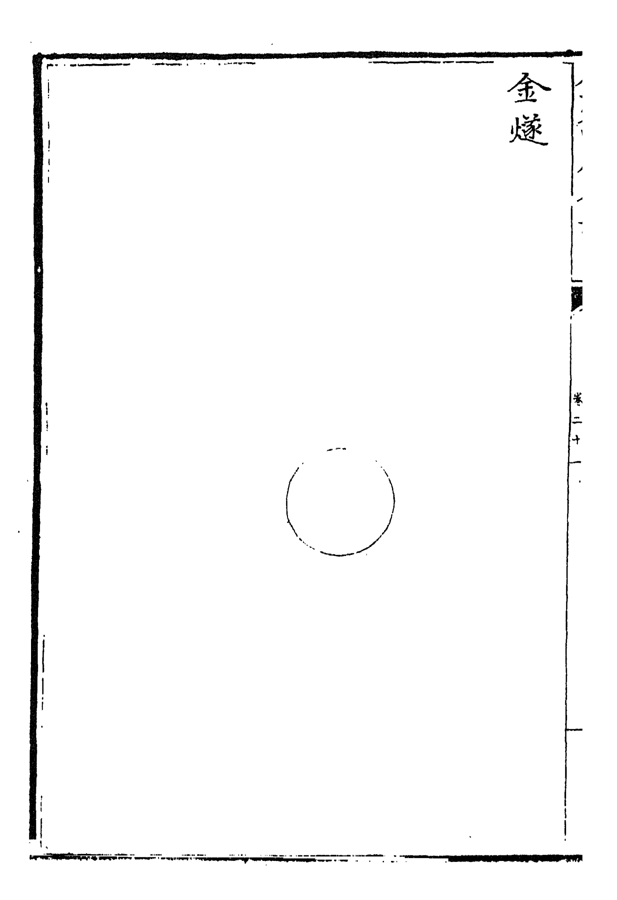

捍

紛帨

礪 金青

遰
刀鞘

金燧

木燧

鑒

觿或以象或以角

禮曰子事父母婦事舅姑左佩小觿右佩大觿詩曰童子佩觿毛氏曰觿所以解結鄭氏曰觿貌如錐以象骨為之說文曰觿佩角鋭耑可以解結然則佩觿成人之服也衛惠公服成人之服而有童子之行故詩刺之

韘韘沓極一物而三名以朱韋為之

詩曰童子佩韘毛氏曰韘玦也鄭氏曰韘之言沓也說文韘亦作弽弽射決也考之射禮右巨指著決所以鉤

弦食指中指無名指著沓所以放弦左臂著拾所以遂弦士喪禮決用正王棘若擇棘則大夫用骨天子諸侯用象矣鄭氏釋大射及繕人云大射朱極三士喪纊極二則韘生者以韋死者以纊矣韘謂之極以其中於指也謂之沓以其沓於指也毛氏許慎以韘為決誤矣

捍

禮曰右佩玦捍捍韝臂也以韋為之可以捍弦亦謂之拾亦謂之遂則捍拾遂一物而三名餘見射門

紛帨

詩曰無感我帨兮內則曰女子設帨於門右昏禮母施衿設帨內司服后之喪共內具之物鄭氏曰內具紛帨之屬然則帨佩巾也佩巾雖女子之事而男子亦有之故禮曰子事父母左佩紛帨鄭氏曰紛帨拭物之巾也今齊人有言紛者葢自巾言之謂之紛與帉同義先儒曰巾謂之自拭物言之謂之帨與挩同義儀禮既祭唶帨手唐制天子紛廣二寸四分長六尺四寸色如綬皇太子公服紛

廣二寸四分長六尺四寸色如綬羣臣進賢冠者紛廣四寸長六尺六寸色如綬此又因以為飾也

礪（金青色）

禮曰左佩刀礪詩曰取厲取鍛書曰礪砥砮丹又曰若金用汝作礪漢書曰泰山若礪又曰珹功玄厲莊子曰新發於硎鄭氏曰礪礱也則礪謂之硎亦謂之礱又謂之砥孔安國曰砥細於礪

鞞（刀鞘）

禮曰右佩遰遰刀鞞也瞻彼洛矣詩曰鞞琫有珌公劉詩曰鞞琫容刀左傳曰藻率鞞鞛昭其數也毛氏釋瞻彼洛矣曰鞞刀鞞也琫上飾珌下飾天子玉琫而珧珌諸侯璗琫而璆珌大夫鐐琫而鏐珌士珕琫而珕珌釋云公劉曰下曰鞞上曰琫劉熈亦曰刀室曰削室口之飾曰琫琫捧也下末之飾曰琿琿畢也盖琿琫珌皆刀削之飾而琿尤在其下也蜃謂之珧蜃屬謂之珕黃金謂之璗其美者謂之璆白金謂之銀其美者謂之鐐爾雅

此天子至士鞞飾所以不同也說文䟫䟫甲珌䟫屬杜預云上飾曰鞞下飾曰鞛與毛氏之說不同不可考也削遰𧜨刀室之異名削亦作鞘𩊱鞞亦作琕琫亦作鞛

金燧

木燧

鑒

古者燧人取火周官司烜氏掌以夫遂取明火於日以鑒取明水於月以共祭祀之明齍明燭共明水内則左

佩金燧右佩木燧考工記曰金錫半謂之鑒燧之齊淮南子曰陽燧見日則然而為火方諸見月則津而為水王充論衡曰陽燧取火於日方諸取水於月相去甚遠而火至水來者氣感之也鄭司農釋周禮謂夫燧發聲鄭康成謂夫遂陽遂也鑒鏡屬世謂之方諸然則鑒金為之則夫遂亦金矣內則以夫遂為金遂是也鑒之體方則夫遂圜矣世謂鑒為方諸是也葢離者陽中之陰於物為火坎者陰中之陽於物為水以金遂取火則以陽

為陰以方諸取水則以陰召陽以陽召陰夫道也故謂之夫夫能遂事故謂之遂夫遂以義言鑒以體言於取火言夫遂於取水言鑒互相備也高誘曰方諸陰燧大蛤也熟摩向月則水生以銅盤受之下水數石觀漢之飲酎夕牲以鑒諸取水於月以陽燧取火於日漢書儀唐之李恭真嘗八九月中取蛤尺二寸試之得水數斗劉氏唐志則取水亦以大蛤矣或謂之方珠盆其類也莊子曰木與木相摩則然文子曰木中有火不鑽不發故四時

變國火者春取榆柳夏取棗杏季夏取桑柘秋取柞楢冬取槐檀而木燧取火盖不必然先儒謂晴則取火以金燧陰則取火以木燧然金燧以取明火特施於致嚴之時而已則凡取火皆木燧耳孰謂木燧有間於陰晴耶

禮書卷二十一

欽定四庫全書

禮書卷二十二

宋 陳祥道 撰

刀 柄飾以木

削 合成六規

鸞刀 前有鸞後有和

劍

鼻

夾

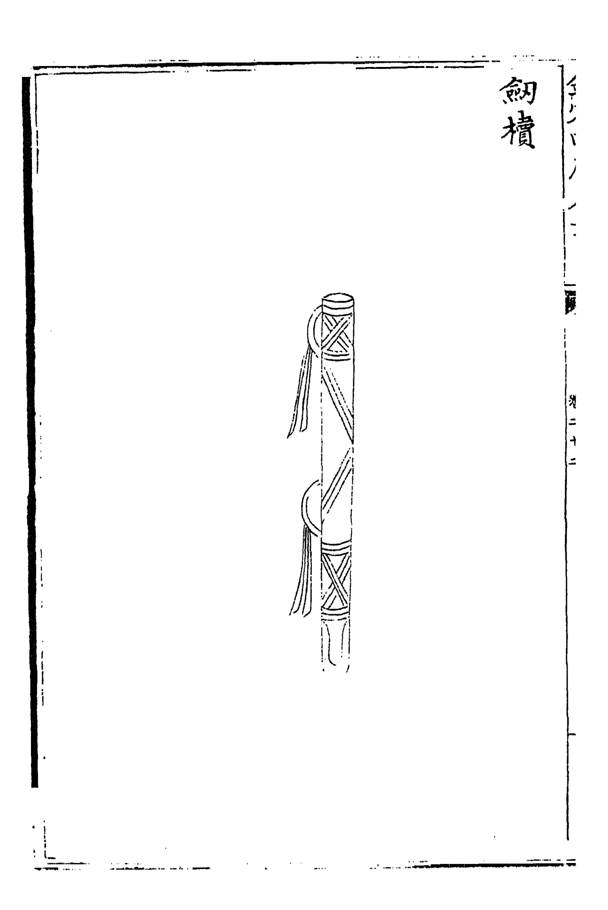
莖在夾中

臘兩刃也

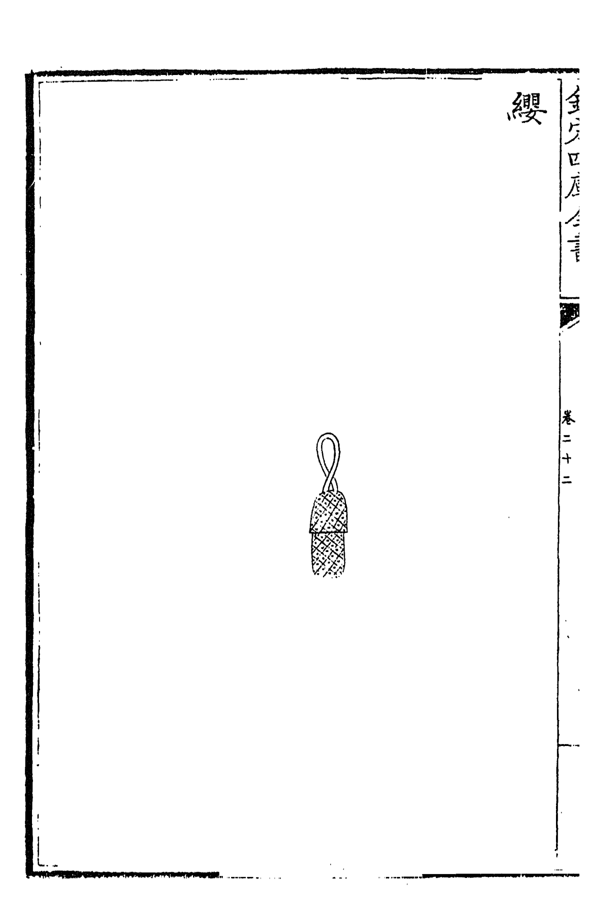
臘

臘

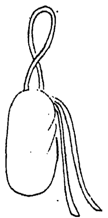
脊

劍櫝

夫襓 劒衣

纓

鞶衰

刀 柄飾以木

削刀 合六成規

考工記曰三分其金而錫居一謂之大刃之齊五分其金而錫居二謂之削殺矢之齊又曰築氏為削長尺博寸合六而成規桃氏為刃鄭氏曰刃刀劍之屬削今之書刀詩曰鞞琫容刀書曰赤刀大訓孔安國曰赤刀赤刃削少儀曰刀卻刃授穎削授拊鄭氏曰穎環也拊把也釋名曰刀到也其末曰鋒若鋒刺之利也其本曰環

形似環也然則直而本環者刀也曲而本不環者削也

鸞刀

詩曰執其鸞刀以啓其毛記曰割刀之用鸞刀之貴貴其義也聲和而後斷也又曰鸞刀以封公羊傳曰鄭伯右執鸞刀以逆楚王毛氏曰鸞刀刀有鸞者割中節也孔頴達曰鸞即鈴也謂刀環有鈴其聲中節何休曰鸞刀宗廟割切之刀環有和鋒有鸞考之詩禮曰和鸞雝雝曰登車聞和鸞之聲有鸞必有和鸞在前和在後詩

有言鸞鑣有言八鸞則和可知有言和鈴則鸞可知然則何休言鸞刀之制蓋有所授耳夫和非斷則牽斷非和則劌故天以秋肅物而和之以兑聖人以義制物而和之以仁鸞刀以和濟割亦此意也易曰利物足以和義說文鸞赤神之精赤色五采雞形鳴中五音

劒

考工記桃氏為劒臘廣二寸有半寸兩從半之以其臘廣為之莖圍長倍之中其莖設其後三分其臘廣去一

以為首廣兩圍之身長五其莖長重九鋝謂之上制上士服之身長四其莖長重七鋝謂之中制中士服之身長三其莖長重五鋝謂之下制下士服之葢劍柄之名六後夾古協反一作鋏鼻莖鐔首也劒刃之名三臘脊鍔也所握者為夾中於夾者曰莖其旁鼻曰鐔釋名曰帶所貫尋也設其下而大之者為後圜其上以接刃者為首兩刃為臘其中高者為脊其末殺者為鍔鍔亦謂之鋒鼻亦謂之𣐼字林云亦謂之珥博雅劒珥為之鐔上制九鋝下制五鋝鋝六兩

大半兩此劒之大略然也少儀曰僕者右帶劒樂記曰武王克商裨冕搢笏而虎賁之士說劒家語曰子路拔劒而舞莊子曰孔子使子路去其危冠解其長劒春秋傳曰衛渾良夫袒裘不釋劒而食太子數三罪而殺之則古者車僕勇力之士帶劒其服冕弁以行禮者佩玉而已至秦始皇乃冠冕帶劒漢禮自天子及百官皆佩劒魏氏唯朝服佩之晉氏又以木代之唐亦有焉葢承秦漢之制然也春秋繁露曰劒之在左青龍象也刀之

在右白虎象也則古之佩劒者必左而少儀右帶劒者葢車上之位君在左車右僕居中居中而右帶劒避君也

劒櫝

夫襓 劒衣

少儀曰劒則啟櫝葢襲之加夫襓與劒焉莊子曰干越之劒柙而藏之則櫝劒柙也夫襓劒衣凡藏玉與筮筴者曰櫝藏弓矢者曰韇而劒室亦謂之櫝以其有所容

故也又謂之柙以其有所撿故也藏虎兕者亦曰柙　夫襓博雅作袟襓盂進劒者左首而加於袟襓之上則左首者尊其首也加於夫襓之上不敢褻也

纓

曲禮曰女子許嫁纓內則曰婦事舅姑衿纓男女未冠笄者雞初鳴衿纓皆佩容臭詩曰親結其縭士婚禮女嫁母施衿結帨爾雅曰婦人之褘謂之縭縭緌也又曰衿謂之袸郭璞曰縭香纓也褘邪交落帶繫於體又曰袸

衣小帶也蓋纓帶曰衿婚禮所謂施衿是也帶結而垂曰縭爾雅所謂縭緌是也鄭氏曰衿猶結也則詩所謂親結其縭爲衿纓可知也孔頴達之徒以詩言結縭禮言結帨則曰縭帨巾也然詩言紼纚維之爾雅作紼縭亦曰縭緌也則縭非帨巾矣内則男女事父母婦事舅姑皆有纓以佩容臭則與女子許嫁之纓不同鄭氏曰婦人有纓示有繫屬誤矣何則許嫁已纓將嫁無所復施既嫁夫說之矣無所復用則事舅姑之衿纓非許嫁

之纓也鄭氏曰許嫁之纓葢以五采為之然則事父母舅姑之纓亦五采歟

鞶袠

內則婦事舅姑佩箴管線纊施鞶袠鄭氏曰鞶小囊也鞶袠言施明為箴管線纊有之內司服后之喪共凡內具之物鄭氏曰內具鞶袠之屬也熊氏曰袠刺也刺袠而為鞶囊故曰鞶袠然則士婚禮所謂衿鞶者葢此也鄭氏以衿鞶為盛帨巾之屬然內則左佩帨巾右佩鞶

衰而帨巾不聞有鞶唐志婦人帨巾亦不施鞶

禮書卷二十二

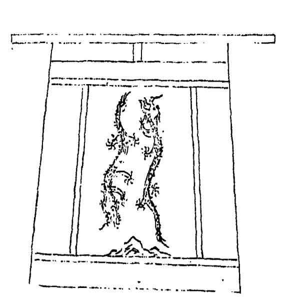
欽定四庫全書

禮書卷二十三

宋 陳祥道 撰

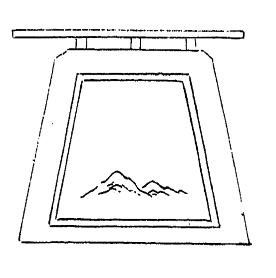
禮書圖

天子戣

諸侯鼓

大夫皷

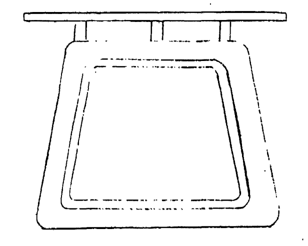

士韍韐

素韠

爵韠

邪幅 朱色

天子韍

色朱而體直其繪龍火山上有頸肩旁與上有紕下有純中有紃紕不至下五寸繪去上五寸則中二尺矣鄭氏曰直謂四角直無圜殺孔穎達曰禮圖天子韠制形如要鼓令衆驗不附人情

諸侯韍

諸侯在國則未朝王則赤韍其體前後方其繪火山頸肩紕純紃與天子同鄭氏曰前後方謂殺四角使之方變於天子也所殺者去上下各五寸孔穎達曰方則殺也所殺之處以物補飾之使方變於天子然考工記曰大琮十有二寸射四寸地體方而四隅有維則射四寸者其隅也韍之前後方蓋亦類此所以異於天子直也毛氏釋詩曰韍天子純朱諸侯黄朱考之禮周尚赤而尊黄彝纁裳赤黄馬黄朱舄金舄

則韍固有黄朱者矣

大夫韍

詩曰三百赤韍則大夫之韍其色赤其體前方後挫角其繪山此助祭冕服之韍也若祭於已則朝服用素韍

士韎韐

士前後正鄭氏曰士賤與君同不嫌也正直方之間語也天子之士則直諸侯之士則方孔頴達曰正不衺也直而不衺謂之正方而不衺亦謂之正考之說文士無芾有韐制如榼缺四角缺四角則與前方後挫者不同所以其體正也士缺上下諸侯方而不挫天子直而不挫天子直而不方此尊畀之辨也

素韠

爵韠

詩曰朱芾斯皇三百赤芾赤芾金舄赤芾在股庶見素韠兮（箋祥祭朝服素韠）易曰朱紱方來困于赤紱玉藻曰韠君朱大夫素士爵韋（此玄端服之韠也韠必象裳色天子諸侯玄端朱裳大夫素裳士玄裳黄裳雜裳）圜殺直天子直公侯前後方（殺四角使之方變於天子）大夫前方後挫角（圜其上角者變於君也韠以下為前以上為後）士前後正（士賤與君同不嫌也正直方之間語也天子之士則直諸侯之士則方）韠下廣二尺上廣一尺長三尺其頸五寸肩革帶博二寸又曰一命緼紱再命赤韍三

命赤韍此玄冕爵弁服之韠尊祭服異其名耳又曰齊則績結佩而爵韠明堂位曰有虞氏服韍夏后氏山商火周龍章雜記曰韠長三尺下廣二尺上廣一尺會去上五寸紕以爵韋六寸不至下五寸純以素紃以五采鄭氏曰會謂上領縫也領之所用蓋與紕同在旁曰紕在下曰純素生白也紕六寸者中執之表裏各三寸也純紕所不至者五寸與會去上同紃施諸縫中若今時條也詩曰韎韐有奭箋云此諸侯世子也除三年之喪服士服而來未遇爵命之時有征伐之事天子使代卿士將六軍而出士冠禮爵弁服韎韐鄭氏曰韎韐縕韍也士縕韍而幽衡合韋為之染以毛蒐因以名焉今齊人名蒨為韎韐皮弁服素韠玄端爵韠

特牲饋食其服皆朝服玄端緇韠唯尸祝佐食玄端玄裳黄裳雜裳可也皆爵韠緇韠者下大夫之服左傳曰衮冕黻珽昭其度也杜預曰黻韋韠鄭康成曰古者田漁而食之衣其皮先知蔽前後知蔽後後王易之以布帛而獨存其蔽前者不忘本也爾雅曰蔽膝謂之襜釋名曰韠蔽也所以蔽前也婦人蔽膝亦如之也是知韠之作也在衣之先其服也在衣之後其色則視裳而已禮記言君朱大夫素士爵韋者祭服之韠也盖君祭以冕服冕服玄衣纁

裳故朱韠大夫祭以朝服緇衣素裳故素韠士祭以玄端玄端玄裳黄裳雜裳可也故爵韠周官典命公侯伯之士一命而士之助祭以爵弁弁而祭公爵弁纁裳故緼韍緼赤黄之間色所謂一命緼韍是也公侯伯之卿三命大夫再命而卿大夫助祭聘王以玄冕司服孤之服自希冕而下鄭氏以為卿大夫之服自玄冕而下鄭氏以為助祭聘王之服葢孤希冕祭於公弁而祭於己卿大夫玄冕祭於公冠而祭於己玄冕纁裳故赤韍所謂再命三命赤韍是也韠之為物以其茀前則曰韍以其一巾足矣故曰韠以色則曰緼

以縕質則曰韎韐古人謂蒨為茅蒐謂茅蒐為韎韐考之士冠禮於皮弁玄端皆言韠特於爵弁言韎韐詩於素韠言韠於朱芾赤芾乃言芾是韠者芾之通稱而芾與韎韐異其名所以尊祭服也君韠雖以朱而諸侯朝王亦赤芾詩曰赤芾在股赤芾金舄是也士雖以爵凡君子之齊服皆爵韠記曰齊則績結佩而爵韠是也采芑言方叔之將兵韎亦以朱瞻彼洛矣言作六師而韎以韎韐者蓋兵事韋弁服韋弁服纁裳故貴者以朱芾卑者以韎韐韎

韐即所謂緼韍也韠長三尺所以象三才頸五寸所以象五行下廣二尺象地也上廣一尺象天也會去上五寸紕以爵韋六寸不至下五寸純以素紃以五采會猶書所謂作會也紕裨其上與旁也純緣其下也去會與純合五寸則其中餘二尺也紕六寸則表裏各三寸也天子之韠直其會龍火與山公侯前後方其會火以下大夫前方後挫角其會山而已鄭氏謂山取其仁火取其明龍取其變天子備焉諸侯火而下卿大夫山士韎韋

以禮推之周人多以近世之禮待貴者遠世之禮待卑者則鄭氏之説是也周以虞庠為小學以夏序商學為大學以商人棺槨葬長殤以夏之堲周葬中殤以虞氏之瓦棺葬無服之殤皆待卑者以質略也然韠自頸肩而下則其身也鄭氏以其身之五寸為領而會為領縫是肩在領上矣衣之上韠猶尊上玄酒俎上生魚也鄭氏謂衣之上韠者執事以蔽裳為敬與不忘其本之説戾矣古者喪服用韠無所經見詩曰庶見素韠是祥祭有韠也劉熙曰韠以蔽前婦人蔽膝亦如之唐志婦人蔽膝皆如

其失是婦人有韠也荀子曰共艾畢說者曰蒼白之韋是罪人有韠也及戰國連兵韍非兵飾去之明帝復制韍天子赤皮蔽膝魏晉以來用絳紗為之故字或作紱徐廣車服儀制云

邪幅朱色

詩曰赤芾在股邪幅在下左氏曰帶裳幅舄內則曰偪屨著綦綦屨繫也鄭康成謂偪束其脛自足至膝故曰在下葢以幅帛邪纏於足故謂之邪幅邪幅所以自偪束也

故謂之偪偪即縢約之也故漢謂之行縢内則男子事父母有偪詩諸侯朝天子有邪偪則凡行皆有偪特婦人不用焉故内則婦事舅姑無偪

禮書卷二十三

欽定四庫全書

禮書卷三十四

宋 陳祥道 撰

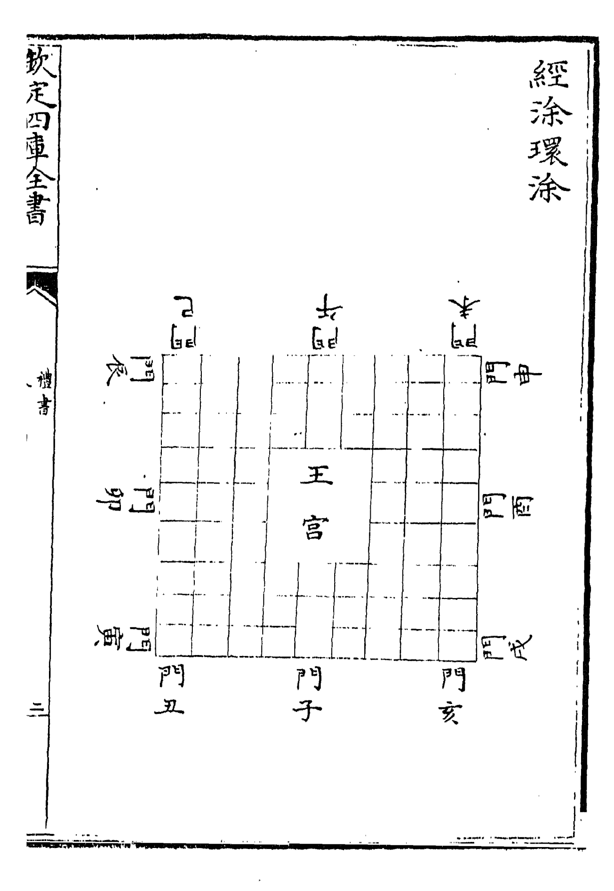
禮書圖

王城

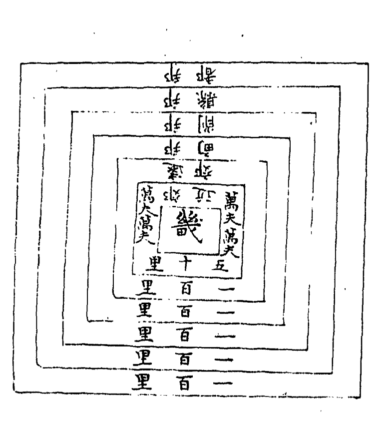
城

郭

經涂環涂

王畿

鄉制

鄉 鄉大夫卿一人 萬二千五百家為鄉

州 州長中大夫一人 二千五百家為州

黨 黨正下大夫一人 五百家為黨

族 族師上士一人 百家為族

閭 閭胥中士一人 二十五家為閭

比 比長下士一人 五家為比

六遂

遂制

遂　遂大夫中大夫一人　萬二千五百家為遂

縣　縣正下大夫一人　二千五百家為縣

鄙　鄙師上士一人　五百家為鄙

酇　酇長中士一人　百家為酇

里　里宰下士一人　二十五家為里

鄰　鄰長五家一人　五家為鄰

王及諸侯城郭之制

典命上公九命為伯其國家宮室車旗衣服禮儀皆以九為節侯伯七命其國家宮室車旗衣服禮儀皆以七為節子男五命其國家宮室車旗衣服禮儀皆以五為節

上公謂王之三公有德者加命為二伯二王之後亦
為上公國家國之所居謂城方也公之城蓋方九里
宮方九百步侯伯之城蓋方七里宮方七
百步子男之城蓋方五里宮方五百步

量人掌建國之法以分國為九州營國城郭掌固掌脩城郭溝池樹渠之固匠人營國方九里旁三門

營謂丈尺其大小天
子十二門通十二子

國中九經九緯經涂九軌王宮門阿之制五雉宮隅之制七雉城隅之制九雉阿棟也宮隅城隅謂角浮思也雉長三丈高一丈度高以高度廣以廣經涂九軌環涂七軌野涂五軌門阿之制以為都城之制宮隅之制以為諸侯之城制環涂以為諸侯經涂野涂以為都經涂詩文王有聲曰築城伊淢作豐伊匹淢淢溝也匹配也箋云方十里曰成淢其溝也廣深各八尺文王受命而猶不自足築豐邑之城大小適與成偶大於諸侯小於天子之制左傳祭仲曰都城過百雉國之害也方丈曰堵三堵曰雉一雉之牆長三丈高一丈侯伯之城方五里徑三百雉故其大都不得過百雉先王

之制大都不過三國之一中五之一小九之一今京不度非制也春秋隱七年宣九年定六年皆書城中城孟子曰三里之城七里之郭尚書大傳古者百里之國三十里之遂二十里之郊九里之城三里之宮七十里之國二十里之遂九里之郊三里之城一里之宮五十里之國九里之遂三里之郊一里之城以城為宮玄或疑焉周禮近人營國方九里謂天子城也今大國九里則與天子同春秋傳曰中五之一小九之一以推此說小國大都之城三十三步三分之一非也然則大國七里之城小國三里之城焉為近可也或者天子實十二里城諸侯

大國九里次城七里小國五里

王城

典命上公九命諸侯七命子男五命其國家宫室車旗衣服禮儀皆以九以七以五為節故上公桓圭九寸繅藉九寸冕服九章建常九斿樊纓九就貳車九乘介九人禮九牢其朝位賓主之間九十步侯伯子男各殺以兩城之里數無所經見葢國家之禮宫室車旗衣服之制必眂其命而城則不然觀公侯受城地百里而不以

九以七為節則城豈以命數制哉考工記匠人營國方九里王城九里則公七里侯伯五里子男三里矣祭仲曰都城不過百雉雉袤三丈百雉五百步大都不過三國之一鄭伯爵也城千五百步則五里而已然則孟子所謂三里之城七里之郭子男國也鄭康成嘗謂周城九里公七里異議駁云又謂王城十二里公城九里宮方九百步是自戾也詩曰築城伊淢蓋言為之城以捍患為之淢以利水而已鄭氏以城方十里言之是不知考工

記所謂成間有洫者非謂成包以洫也井田之制城中之宅率家二畝半而納稼之後上入執宮功則至冬皆入保城矣六鄉之民七萬五千家又士工商在焉則九里之城固不能容然則考工記所言乃王之中城也春秋書城中城説者以爲内城内城之外又有郭矣孟子曰三里之城七里之郭而郭數加多於城則王城之郭其廣不特又九里也説文曰郛郭也葢郭有重口之義而郛猶孚甲之於物歟書傳曰古者百里之國三十里之遂二十里之郊九里之城三

里之宫七十里之國二十里之遂九里之郊三里之城一里之宫五十里之國九里之遂三里之郊一里之城鄭氏釋聘禮謂周制天子畿内千里遠郊百里以此差之遠郊上公五十里侯伯三十里子男十里近郊各半之其說又與書傳不同皆不可考

經涂環涂

匠人營國方九里旁三門國中九經九緯經涂九軌左祖右社面朝後市鄭氏曰天子門通十二子經緯之涂皆容方九軌軌謂轍廣乘車六尺六寸旁加七寸凡八尺是為轍廣九軌積七十二尺則此涂十二步也旁加

七寸者輻內二寸半輻廣三寸半綆三分寸之二金轄之間三分寸之一葢南北為經東西為緯涂言經緯猶所謂廣輪阡陌也賈公彦曰王城面有三門門有三涂男子由右婦人由左車從中央然男子由右婦人由左車從中央者非謂各由一塗也詩曰宛然左辟此所謂婦人由左

王畿

詩曰邦畿千里春秋傳曰天子一圻周語曰規方千里

以為甸服王制曰千里之内曰甸則天子寰内面五百里中為王城百里為郊二百里為邦甸三百里為邦削四百里為邦縣五百里為邦都郊之内置六鄉七萬五千家而宅田士田賈田近郊官田牛田牧田遠郊任其餘地謂之郊以其與邑交故也邦甸之内置六遂七萬五千家而公邑任其餘地謂之甸以甸法在是故也家削之地所以封大夫與王子弟之尤疏者謂之削以其削於縣都故也邦縣之地所以封卿與王子弟之疏者謂之縣

以其係於上故也邦都之地所以封三公與子弟之親者謂之都以其有邑都故也邦甸浸廣矣又無九等之地故餘地為公邑邦削至都又廣矣而三等采地之外其餘亦為公邑公邑有四而載師特曰公邑之田任甸地者言公邑始於此也葢公邑閒田也天子使大夫治之遂人與縣師預焉遂人掌野自百里外至五百里皆曰野縣師掌邦國都鄙謂甸郊里之地域

鄭康成謂二百里三百里其大夫如州長四百里五百里其大夫如縣正義或然也然邦甸亦謂之州司

馬法二百里曰州是也邦縣亦謂之都載師所謂小都是也邦都亦謂之畺載師所謂畺地是也此周制也周九服侯在畿外夏則五服甸在畿內

六鄉

六遂

一鄉五州二十五黨百二十五族五百閭二千五百比自比長下士以上其官三千五十六鄉之官凡一萬八千三百三十六一遂五縣二十五鄙百二十五酇五百

里二千五百鄰自里宰下士以上其官六百五十六六遂之官凡三千九百三十六惣二萬二千二百七十二人學者固疑財不足以禄之然王畿受天下之財貢六鄉六遂乃軍之所在而邦家之本繫焉是雖禄養之繁先王不以為費也夫鄉以嚮於内遂以遂於外内者謂之民則以禮義為主故鄉大夫待之以教法外者謂之甿則以功事為主故遂大夫齊之以政令鄉官謂之鄉吏而其爵咁加遂一等故鄉大夫鄉州長中大夫黨正

下大夫而比長則下士遂官謂之為邑者而其爵皆降鄉一等故遂大夫中大夫縣正下大夫鄙師上士而鄰長則非士鄉學加遂一等故謂之庠庠者養也所以養人材遂學降鄉一等故謂之序序者射也所以教藝事學記曰術有序鄉之所辨有貴賤遂則辨老幼廢疾而已鄉之徵賦有閭師遂則里宰徵斂而已鄉則大祭祀羞牛牲遂則凡祭祀共野牲而已鄉官大喪執纛御匶執斧涖匠師遂官大喪帝幄先道抱磨共丘籠而已鄉稽鄉罷

遂稽稼罷鄉大比以三年遂大比以三歲三年大比則
攷其德行道藝而興賢者能者三歲大比則興甿明其
有功者屬其地治者則賢能不待歲而後明功事必待
歲而後見凡此鄉遂之辨也然遂之相保相賙相葬相
賓不異於鄉鄉之相受相糾不異於遂鄉之田法同於
遂遂之軍法同於鄉先王之於家也既以五家為比為
鄰積而上之至於萬二千五百家為鄉為遂其於人也
既以五人為伍為兩積而上之至於萬二千五百人為

軍而又十家為聯

禮書卷二十四